

પરમપૂજ્ય સદ્ગુરુશ્રી આચાર્ય સાહેબજી
 ઝવેરભાઈ અણ્ણદલાઈનાં
 ૧૧/૧૦/૮૬

બોધવચનો.

જે બાળજનનાય શુભાશીર્વાદનાં
 ધરણમીમાં

છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર:—

શ્રી અ. હ. ભાઈ તરેતમલાઈ.

પાટીપુલીમાં—મુદ્રિત.

નાનિવ' ડિ. પ્રેસ, અમરાપુરી બાગ, મુંબઈ.

૧૧૫૨૭

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કોપીરાઈટ-સંગ્રહ

૧૩૫૨૯

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગૂજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૨૫૨૭ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ બોદધન

વિષય ડૅર

પરમપૂજ્ય સદ્ગુરુશ્રી માસ્તર સાહેબ
ઝવેરભાઈ ગરબડભાઈનાં

બોધવચનો.

વકીલ બળવંતરાય રઘુનાથજી દેશાઈ
ની પરવાનગીથી

છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર:—

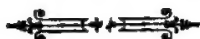
દેશાઈ અંદુભાઈ નરોત્તમભાઈ.

વાડીફળીઆ—સુરત.

છાપનાર:—રઘુભાઈ લલ્લુભાઈ દેશાઈ
શ્રી 'અનાવિત્ત' પ્રિ. પ્રેસ, બરાનપુરી ભાગળ, સુરત.

ટીપ:—આ બોધવચનો જે કોઈ જણાસુને
છપાવવાની ઇચ્છા થાય તેને હમારી
પરવાનગી છે એમ સમજવું.

શ્રી ઉપેદ્ધાત.

સર્વ મનુષ્યની સ્વાભાવિક ઇચ્છા
દુઃખમાંથી મુક્ત થઈ અખાધિત મુખ(શાંતિ)
પ્રાપ્ત કરવાની છે. અને તેનાં સર્વ કાર્યનો
હેતુ તેજ હોય તેમ દેખાય છે; પરંતુ
જેઓનો એ હેતુ યથાર્થ સફળ થયો હોય તેવા
મનુષ્યો ભાગ્યેજ દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. આ
હેતુ ફક્તીભુત થવામાં આડે આવનાર
મનુષ્યની અજ્ઞાનતા શિવાય બીજું કંઈ
કારણ વિચારમાં ન આવતાં, સત્ય જ્ઞાનશું
છે ? તેની શોધનાથે જ્ઞાની પુરુષોનો
સમાગમ કરવાની મને ઇચ્છા થઈ.

જ્ઞાની પુરુષોના પ્રસંગમાં આવતાં તેમના બોધદ્વારા મારી પોતાની પૂર્ણ પ્રતીતી થઈ કે મનુષ્યો જે અબાધિત શાંતિમય જીવન ભોગવવાની સ્વાભાવિક ઇચ્છા રાખે છે, તે ઇચ્છા, અજ્ઞાન (અસત્ય સમજણ) દુર કરી, સત્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા શિવાય બીજા કોઈ પણ સાધનથી ફક્તીલુત થઈ શકે તેમ નથી; કારણ કે સર્વ કલેશ અથવા અશાંતિનું મૂળ જીવની અણુસમજણ જ છે, અને તે સત્ય જ્ઞાનનાં બોધના બળથી દુર થયે આત્માની સ્વાભાવિક શાંતિનો અનુભવ જીવને આપોઆપ પ્રગટ થાય છે, અને તેનો સર્વ પ્રકારનો કલેશ દુર થાય છે.

આ પ્રતીતીને લીધે મેં મારા સદ્ગુરુ દ્વારા જ્ઞાનીઓનાં કેટલાંક બોધવચનો શ્રવણ કરેલાં તે લખી રાખેલાં અને તે સતત સ્મરણમાં રહે એવા હેતુથી તેમને છપાવી ધરની દિવાલો પર ચોઠવાનો વિચાર થવાથી તે છપાવવાનું કાર્ય મેં શરૂ કર્યું આ હકીકતની કેટલાક સહવાસમાં આવેલા પુરૂષોને જાણ થવાથી અને તેઓ તરફથી તે બોધવચનોની માંગણી થવાથી, મેં તેની સાએક નકલો કઢાવી અને તે પુસ્તકના રૂપમાં તેઓને તથા બીજા જે અન્ય રનેહીઓ તરફથી માંગણી થઈ તેમને આપી, પરંતુ નકલો ખુટી જતાં બીજા રનેહીઓ તરફથી માંગણી જારી રહેતાં તે બોધવચનો કેટલાક વધારા સાથે

છપાવવાની ઈચ્છા થવાથી આ બોધવચનો
છપાવી બીજીવાર પ્રગટ કર્યો છે.

આ બોધવચનો પ્રગટ કરવાનો હેતુ
ફક્ત એટલોજ છે કે વખતે તેના વાંચન
તથા મનનથી જેટલો મને લાભ થયો છે
તેવો કેાઈ અન્ય વિચારવાન જીવોને થાય.

આ બોધવચનો જો કેાઈ જ્ઞાનીની
સમીપમાં વાંચવામાં આવે અને તે ઉપર તે
વધારે વિવેચન કરે તો વાંચકને વધારે
લાભ થવાનો સંભવ છે. મને આશા છે કે
જેઓનું માનસિક બંધારણ મારા જેવું હશે
તેઓને આ બોધવચનોથી કંઈક વિશેષ
વિચાર કરવાનું સાધન મળશે. પ્રકાશક.

ધ્યાનના બાર વિચારો.

(૧) બાહ્ય હું દુઃખનો ભંડાર છું,
અંતરહું સુખનો સાગર છું.

(૨) સુખ, દુઃખ, હર્ષ, શોક એ
બધાનું સ્થાન તારાં પોતામાંજ છે; બહારથી
આવતું નથી, કેમકે એ વિચારો મનમાંથીજ
ઉત્પન્ન થાય છે, અને મન તારામાં છે.
બાહ્ય વસ્તુઓ નિમિત્ત માત્ર છે, બાહ્ય
વસ્તુઓ પોતેજ કંઈ લાભ હાનીનું પ્રત્યક્ષ
સ્વરૂપ નથી પરંતુ તારૂં મન તેને તે સ્વરૂપ
આપે છે તેથી તે લાભ હાનીનું કારણ થાય
છે માટે, સારૂં, ખોટું, લાભ, હાનિ, રોગ,
ભય, જન્મ, મરણ, એ વિચારોને તું છોડી

૧। સુખ દુઃખ ને હર્ષ શોક છેજ નહીં.
 ૨। વસ્તુઓ એનુંજ નામ જગત્ છે તો
 ૩। તુ દુઃખકારક છેજ નહીં માત્ર સુખ
 ૪। મનાં વિચારોજ દુઃખકારક છે, અને તે
 ૫। કરવા તારા હાથમાં છે, કેમકે મન
 ૬। જે છે ને તેને જેવું કરે તેવું તે થાય
 ૭। જે છે માટે જગત્ નહીં પણ મનજ
 ૮। બકારક છે. તું કહોતો હોય કે મન અને
 ૯। બાર તારા હાથમાં નથી તો તેમ વિચાર
 ૧૦। તો પણ સુખદુઃખ છેજ નહીં, કેમકે
 ૧૧। બ વિચારનુંજ છે ને તે બ્યારે તારા
 ૧૨। તો પછી તેનો હર્ષ શોક તને શી રીતે
 ૧૩। થ.જેનો વિચાર હોય તેનેજ તે વિચારનું
 ૧૪। બ હોઇ શકે, તો તું મનથી અલગ
 ૧૫। અને દુઃખ છે તે મનને છે એમ સમજે

તોપણ તું તારાં સ્વરૂપમાં સ્થિર થતાં સુખ
દુઃખ, હર્ષ, શોક ઉડી જશે.

(૩) તું તારાં મૂળ સ્વરૂપનો વિચાર
કર, જે સત્ ચિત્ અને આનંદરૂપજ છે
જેને હર્ષ નથી, શોક નથી, સુખ નથી,
દુઃખ નથી, જે રાત્ર દિવસ દ્રષ્ટા સ્વરૂપેજ
માત્ર રહે છે, શંકા હોય તો સુષુપ્તિનો
વિચાર કર કે તે વખતે તારું સ્વરૂપ કેવું છે.
તે વખતે તું છે એ નક્કી છે છતાં કાંઈ પણ
સુખદુઃખ રહિત છતાં માત્ર તું છું (સત્
ચિત્) એ શિવાય બીજો ખ્યાલજ નથી,
અને તે વખતે દુઃખ માત્રનો અભાવ
હોવાથી આનંદ કહ્યો છે, વાસ્તવિક તો સત્
એજ તારું સ્વરૂપ છે અને તેનું તને જ્ઞાન

છે માટે ચિત્ એથીજ તત્સત્ એ છેવટનું
વાક્ય છે. માટે તારૂં સત્ય સ્વરૂપ જે દ્રષ્ટા
માત્રનું છે તે રીતેજ તું રહે તો તને દુઃખ
છેજ નહીં તેમજ એ સ્વરૂપ મુક્ત હોવાથી
તે તું પ્રાપ્ત કરે તો તું પણ મુક્તજ છે.

(૪) જે કાંઈ બનાવો બને છે તેનું
જેમ તને જ્ઞાન થાય છે તેવુંજ બીજાને પણ
થાય છે, છતાં તેમાં તને હર્ષ શોક થાય છે
ને બીજાને થતો નથી એજ બતાવે છે કે તે
બનાવમાં હર્ષ શોક કરાવવાનો ધર્મ નથી
કેમકે, ધર્મ ધર્મિથી બુદ્ધો એક પણ પણ
રહી શકે નહીં. જેમકે અગ્નિ અને ઉષ્ણતા,
તો જે કાંઈ હર્ષ શોક થાય છે તેનું કારણ
તારૂં મમત્વ છે, એટલે કે તે તે બનાવ

માટે છે એમ માન્યું છે તે છે. માટે
 મમત્વનો નાશ કર. કેમકે મમત્વ મિથ્યા
 છે અજ્ઞાન છે વસ્તુતઃ કંઈ પણ તારૂં નહીં
 છતાં તું તારૂં માને છે તો પછી અસત્ય
 (અજ્ઞાન) દુઃખ કેમ નહીં કરે, જે વસ્તુ-
 સ્થિતિ છે તેનાથી ઉલટું ધારીએ તો દુઃખ
 થાયજ. જે ઠેકાણે જવાનો જે રસ્તો હોય
 તે મુઠ્ઠી ઉલટું રસ્તે જાય તો દુઃખ છેજ એ
 પ્રત્યક્ષ છે. હવે વસ્તુતઃ કંઈ તારૂં નથી
 એમ કેમ માનવું તેનો ખુલાસો એ છે કે
 મુખ્ય વસ્તુ લઈએ કે ધન તથા સ્ત્રી
 પુત્રાદિક, હવે તું એ એમ માને કે ધન તારૂં
 છે, ને તેથી, તે જાય તેથી તને દુઃખ થાય
 છે, તો ધન શાનું બનેલું છે ધન તુએ તથા
 હીરા માણેક મોતી ઇત્યાદિનું, તો એ

ધાતુઓ તથા હીરા માણેકની ખાણો કે
 મોતીની શીષો તે' બનાવી નથી. કાણે બનાવી
 છે એની તને ખબર નહીં હોય પણ તે'તો
 બનાવી નથીજ એમાં કંઈ શંકા નથી. જો
 તે' બનાવી હોય તો એક ખાણ બનાવ
 જોઈએ. તો પછી તું તેનો માલીક શી રીતે
 થયો. તેવીજ રીતે તારી સ્ત્રી તે' બનાવી
 નથી. પુત્રાદિક તે' પેદા કર્યાં છે એમ તું
 માનતો હોય તો જ્યારે તું ધારે ત્યારે
 પુત્રાદિક બનાવી શકે એમ થવું જોઈએ જો
 તેમ થતું હોય તો વાંઝીમા કોઈ રહે નહીં.
 માટે એ સઘળું તે' બનાવ્યું નથી, પણ
 પોત પોતાનાં કર્મ પ્રમાણે જ્યાં ત્યાં જોઈ-
 વાઈ ગયું છે. જોઈવનાર તું નથી, તેમ ત્યાંથી

ઉંચકી લેનાર પણ તું નથીજ, તો પછી ધન
 સ્ત્રી પુત્રાદિક આવે ને જાય તેમાં તને
 હર્ષ શોક શા માટે જોઈએ વળી દુઃખ કેાઈ
 માગતું નથી છતાં આવે છે તો સુખ પણ
 તેમજ આવે છે. એ રીતે મમત્વ તોડવું
 જોઈએ ને તે તોડે તોજ તું સુકૃત થઈ શકે.

(૫) જે કાંઈ બને છે તે વસ્તુ ગતીના
 કાયદા પ્રમાણે જ બને છે. કેમકે એક ન્હાનું
 સરખું રાજ્ય પણ વ્યવસ્થા વગર વધુ વખત
 નલે નહીં તો પછી આવડું મોટું જગત્
 કરોડો વર્ષ સુધી કેમ નલે ? માટે તને કાંઈ
 પ્રાપ્ત થયું તો તે, જેમ એ કાયદા પ્રમાણે
 થયું, તેમ તે જતું રહ્યું, તો તે પણ તેજ
 કાયદાનુસાર છે; તો પછી આવે તેમાં હર્ષ

શું ને જાય તેનો શોક શું. એ કાયદો તેજ
કર્મનો કાયદો છે. જ્યારે કાચની રથુલ આર-
સીમાં એક પણ ચાળો પડ્યા વગર રહેતો
નથી તો પછી આ કુદરતની ચેતન આરસી,
ને તે પણ રાત્ર દિવસ ચેતન છે, એવી આર-
સીમાં તારું એક પણ કર્મ પછી તે કાયિક
બાચિક કે માનસિક હોય તો પણ તેનો પડછાયો
પડ્યા વગર કેમ રહે. ને પડે તો પછી તેનો
પ્રત્યાઘાત પણ હોયજ તું પોતે તેમજ
સર્વ પ્રાણી માત્ર કુદરતના ભાગ છે અને
વ્યવસ્થિતપણું સર્વ પ્રાણી માત્રને પસંદ છે
તો કુદરતના અંશને જો તે પસંદ હોય
તો આખી કુદરતને કેમ નહીં હોય છતાં
તું જો એમ માને કે કુદરત વ્યવસ્થિત
નથી તો પણ તારે હૃષં શોકતું કારણ નથી,

કેમકે તને તો અવ્યવસ્થિતપણું પસંદ નથી તો એવી અવ્યવસ્થિત અને ઢંગ વગરની દુનિઆમાં અવતાર લેવાનું તને કેમ પસંદ પડે એટલે એમ જોતાં પણ વૈરાગ્ય થાય ને તેથી પણ મોક્ષજ છે.

(૬) તારા હાથમાં કંઈ છેજ નહીં અથવા તારાં મુખદુઃખનો કતો તું પોતેજ છે. બંને રીતે જોતાં હવે શોકનું કારણ રહેતું નથી. મૂળમાં તારો જન્મ કયાં, કયારે થશે તેજ તારા હાથમાં નથી; તું બીખારી રીતે ત્યાં જન્મ્યો હોત તો બીખારી કહેવાત, રાજાને ત્યાં રાજ થાત, તારી તમામ પ્રવૃત્તિઓનું સાધન જે શરીર તે જન્મ વખતે અપંગ (આંધળો ઇત્યાદિ) હોત તો

એ પ્રવૃત્તિઓ તારાથી બનત નહીં વળી
 એ શરીરને આધિ વ્યાધિ નડે છે તે પણ
 તારા હાથમાં નથી, તો પછી તું કરે છે એ
 મિથ્યા અભિમાન છે. જગતમાં બાળક,
 વૃદ્ધ અને અપંગો તેમજ પશુપક્ષિઓ
 અને જાનવરો શું પ્રયત્ન કરે છે ? છતાં
 તેઓ જીવે છે ને શાંતિમાં રહે છે તો તેની
 સંભાળ કેણુ લે છે. જે એ દોકોની સંભાળ
 લે છે તે તારી કેમ નહીં લે. સંખ્યા તરફ
 જોઈશું તો પશુપક્ષિ ને કીડીયો કુંજર
 સુધીનાં સ્થળચર તેમજ નાનાં પોરાથી
 મોટા દરીઆઈ હાથી સુધીનાં
 જળચર પ્રાણીઓ લઈએ તો મનુષ્ય
 સંખ્યા કાંઈ વિસાતમાં નથી, તો કુદ-
 રતમાં એક લાગ પ્રવૃત્તિ કરે તોજ

પેટ ભરે ને બીજો બેસી રહે તો પણ
 પેટ ભરે એમ બે જુદા જુદા ન્યાય હોઈ
 શકે નહીં માટે તું કરે છે એ અભિમાન
 છોડ. જો તુ એમ માનતો હોય કે મારાં
 સુખદુઃખનો કતો હું છું તો પછી એવાં
 કર્મ કર કે જેથી સુખ થાય. જેના પરિ-
 ણામે સુખ થાય કે દુઃખ તે બંને દુઃખદાઈ
 છે કેમકે દુઃખ તેતો દુઃખજ છે અને જેને
 સુખ કહીએ છીએ તે પણ પરિણામે
 દુઃખજ છે માટે એવાં કર્મ કરવાં બંધ કર
 તો પણ તું સુકત થશે

(૭) તારી કાંઈ સત્તા છેજ નહીં
 માટે તું તારાપણું છોડ તું શાનો બનેલો
 છે કથુંગ શરીર અને મન બુદ્ધિ ચિત્ત અને

અહંકાર એનો તું બનેલો છે હવે જોકે
 શરીર પાંચભૂતનું છે તે પૃથ્વી પાણી તેજ
 વાયુ ને આકાશનું છે. એ પાંચ સ્થુળ તત્ત્વો
 છે તેવાંજ બાકીનાં ચાર તત્ત્વો મન બુદ્ધિ
 ચિત્ત ને અહંકાર છે જેમ સ્થુળ પાંચ
 તત્ત્વોપર તારી સત્તા નથી એ પ્રત્યક્ષ છે.
 જો હોય તો વંદોળીઆ, ધરતીકંપ,
 જ્વાળામૂખી ઇત્યાદિ બંધ કર. તો
 એવીજ રીતે મન બુદ્ધિ ઇત્યાદિ સૂક્ષ્મ
 તત્ત્વો ઉપર પણ તારી સત્તા નથી, જો
 સત્તા હોય તો અહંકાર છોડ જોઈએ ? તો
 પછી એ તત્ત્વોની કીયા ઉપર તારે શા માટે
 હર્ષ શોક હોવો જોઈએ તું કહેતો હોય કે
 એ અધાંધી વિરકત એવું જે ચૈતન્ય, કે
 જેની સત્તામાં એ તત્ત્વો છે, તે હું તો છું, તો

પછી એ ચૈતન્ય તત્વ છે તે તો દ્રષ્ટા સ્વરૂપજ રહે છે તેમ તું રહે તોપણ હર્ષ શોક તને હોઈ શકે નહીં.

(૮) વાસના કે ઇચ્છા એજ માયાનું વ્યક્ત સ્વરૂપ છે અને તેથી ઇચ્છા એજ જન્મ મરણનું કારણ છે. કાંઈપણ ઇચ્છા હોય તો તે લોગવવાનું સાધન અવશ્યમેવ જોઈએજ. શરીર એ સંસારનાં મુખની ઇચ્છા લોગવવાનું સાધન છે, તેથી જો ઇચ્છા નહીં હોય તો શરીરની જરૂર રહેતી નથી માટે સર્વ ઇચ્છાનેા ત્યાગ એજ મોક્ષ છે. વળી વારંવાર જન્મ લઈને કરવાનું શું છે તે જોઈશું તો જણાશે કે ઇચ્છાને તેની મુદ્દિત એ શિવાય કંઈજ નથી તો તેતો કરોડો વાર કયું. એવી કોઈ ઇચ્છા નથી

કે જે તેં કરી નહીં હોય ને તેની તૃપ્તિ કરી
 નહીં હોય કેમકે આત્મા અનાદી અનંત
 છે તો પછી શા માટે તેની તેજ ઇચ્છા
 કરવી ને આ જગતમાં આવવું.

(૬) જગત્ કુઃખમયજ છે. સર્વ પ્રવૃત્તિ
 નિવૃત્તિનેજ અર્થ છે, તો જગત્માં અસં-
 ખ્ય વસ્તુઓ છે, અને એક વસ્તુ પ્રાપ્ત
 થઇ તો તેની નિવૃત્તિ થઇ એટલે મન
 બીજી પર જઇને જોડે છે, એ મનનો
 સ્વભાવ છે, અને વસ્તુઓ રહી અસંખ્ય,
 તો પછી જગતમાં પરમ નિવૃત્તિ શી રીતે
 મળે, વળી જગતની તમામ વસ્તુઓ નાશ-
 વાન છે તો નાશવાન વસ્તુથી સુખ મળે
 એમ કેમ કહેવાય કારણ કે સુખ કાય-

મનુ નથી અને અંતર આત્મા તો કાર
મની નિવૃત્તિ શોધેછે. ધન સ્ત્રી પુત્રાદિક
મરણકાળમાં જે છાતીફાટ દુઃખો થા
છે, શારીરિક ભયંકર વેદનાઓ જોઈને
છીએ એ સર્વનો વિચાર કરીએ તો કેાઈ
કર્મનાં બંધથી તને એ દુઃખો પડે તે
તારાં દુઃખનો પાર રહે નહીં તો એ
જગતમાં જન્મ શા માટે જોઈએ મા
સંસારીક મુખનો મોહ છોડ.

(૧૦) સર્વ પ્રાણિ માત્રની તૃપ્તિ
સરખીજ છે જે લેક દેખાય છે તે મા
અજ્ઞાનને લીધે છે માટે મોટા, નાના
ઉંચ, નીચ, એ સર્વ ખ્યાલે છોડ.

(૧૧) તારી ઈંદ્રિયો અને તારું મન
તારી પુદ્ધિ એનો વિચાર કર કે તે કે

મલૌકિક છે. કરોડો રૂપીઆ ખર્ચતાં, અરે
 સાધુ' જગત્નું રાજ્ય આપી દેતાં પણ તે
 પ્રાપ્ત થઈ શકે એવાં નથી, તો આવી
 મલૌકિક વસ્તુઓ તને આપી કે તેં પ્રાપ્ત
 રી તો તે શું અશાંતિ લોગવવા માટે ?
 હી નહીં. માટે એ વસ્તુઓનો ઉપયોગ
 શાંતિ મેળવવા માટે કર, અને તે સાધન
 સત્યજ્ઞાનનુંજ છે. જો તું ખડેરો હોત અને
 કંઈ તને ગાળ દેત તેનું દુઃખ તને હોત
 નહીં, તો શું તને કાન આપ્યા છે તે ગાળ
 માંલણી તેનાથી દુઃખ ઉત્પન્ન કરવા
 આપ્યા છે ? એમ સમજ રાખી સર્વ
 ઉદ્વિગ્ધોનો ઉપયોગ સત્ય જ્ઞાન માટેજ કર.

(૧૨) કંઈ પણ જીવ દ્રેષને પાત્ર

નથી, સર્વ જીવ માત્ર પરતાંત્ર છે કેમકે
 તેઓ તેમનાં કર્મને આધિન છે. જેમ
 કોઈ ઠેકાણે કોલસાની ખાણ હોય ત્યાંથી
 કોલસા નીકળે ને હીરાની હોય ત્યાંથી
 હીરા નીકળે તો તેમાં તને આશ્ચર્ય થતું
 નથી તો પછી જેનાં તેનાં કર્મની ખાણમાંથી
 જે નીકળે તે તે આપે એમાં તું શા માટે
 દ્વેષ કરે છે. કોલસાની ખાણને તું મારવા
 જાય છે કે ? તો પછી જુદી હીનને શા
 માટે મારવા જાય છે. આંખ જેમ ઇંદ્રિ છે
 તેમ જુદી પશુ ઇંદ્રિ છે તો આંખ વગરનાથી
 તને વાગે તો દુઃખ થતું નથી તો જુદી
 વગરનો તને નુકશાન કરે તેમાં તેના ઉપર
 દ્વેષ કેમ કરે છે ?

ઓધવચનો.

અજ્ઞાન એજ સર્વ દુઃખનું મુળ છે અને તેને દુર કરવાનું સાધન માત્ર જ્ઞાનજ છે.

૧ અજ્ઞાન (અણુસમજણ અથવા વિપરિત જ્ઞાન) એજ સર્વ દુઃખનું ખીલ છે તેજ ખીજમાંથી અનેક દુઃખમય વૃક્ષ ઉદ્ભવે છે.

૨ અજ્ઞાન દુર કરવાનું સાધન સત્ય જ્ઞાન (સત્ય સમજણજ છે) અને તે પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન જ્ઞાની પુરુષની ભક્તિથી પ્રાપ્ત થતો સદ્ગોષ્ઠ અને તદ્ અનુસાર વર્તનજ છે. જ્ઞાની પુરુષ પ્રત્યેની ભક્તિના

અભાવે તેમનો બોધ પરિણમતો નથી અને તદ્ અનુસાર વર્તનને અભાવે જીવેાનું અજ્ઞાન નિર્મૂળ થતું નથી, તેથી કરીને દુઃખની પરંપરાનો પુર્ણ નાશ થતો નથી.

૩ જ્ઞાનીને દુઃખ નથી, જ્યાં દુઃખ છે ત્યાં અજ્ઞાન છે, જ્યાં અજ્ઞાન છે ત્યાં ઇચ્છા છે. ઇચ્છા છે ત્યાં દુઃખ છે. ઇચ્છાઓ અપાર છે, અને તદ્ જનીત દુઃખ પણ અપાર છે. સર્વ ઇચ્છાઓની ઉત્પત્તિ તથા તદ્દ્વારા ઉત્પન્ન થતાં દુઃખોનું બીજ અજ્ઞાનજ છે.

૪ પોતાનું અજ્ઞાન દૂર કરી, સત્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી. અબાધિત શાંતિરૂપ સુખ પ્રાપ્ત કરી જન્મ મરણના ફેરામાંથી છુટવું

તે અને ક્રૂર તદ્દર્થે ઉત્પન્ન થતી આવશ્યક
કરજો શિવાય બીજી કોઈ કરજ મનુષ્યને
બજાવવાની નથી. આ શિવાય મનુષ્ય
જન્મનો બીજો કોઈ હેતુ હોય તેમ
સમજાતું નથી.

૫ અણુસમજણ (અજ્ઞાન) દુઃખ છે
અને સત્યજ્ઞાનથી તે દુર થયેજ દુઃખનો
અંત છે.

૬ માયિક દુઃખ દુર કરી અબાધિત
માયિક સુખ પ્રાપ્ત કરવું એ કોઈ દીવસ
બન્યું નથી, હાલ બનતું હોય તેમ દેખાતું
નથી, અને ભવિષ્યમાં તે કદી બને એ વાત
બુદ્ધિમાં ઉતરતી નથી. માટે માયિક દુઃખ
દુર કરી અબાધિત માયિક સુખ પ્રાપ્ત
કરવાની ઇચ્છા તથા તેને માટેનો પ્રયત્ન

જમે તેવો મહાન હોય તો પણ તે વિચારવાન
ને કેવળ નિર્થક જણાયા શિવાય રહેતો
નથી.

૭ વિપરિત ભાવ ન પામે તેવું
દ્રઢીભૂત થયેલું સત્ય જ્ઞાનજ દૃઢતા સર્વ
દુઃખનો ક્ષય કરી અખંડાનંદ પ્રાપ્ત કરાવી
જન્મ મરણના દુઃખમાંથી મનુષ્યને મુક્ત
કરનાર છે, આ શિવાયના દુઃખ દુર કરી
સુખ પ્રાપ્ત કરવાનાં અન્ય ઉપાયો
પરિણામે કેવળ દુઃખજ પ્રાપ્ત કરનાર છે.

સત્ય જ્ઞાન શી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે.

૮ જીવનો અનાદિકાળથી સ્વચ્છંદી
સ્વભાવ છે તેનો ત્યાગ કરવો અતિ દુર્લભ

માટે આપ બળે અણુસમજણનો
 જાનનો) નિઃશેષ ક્ષય કરી સત્ય જ્ઞાન
 ભૂત કરવું તે બનવું ઘણેખરે ભાગે
 પ્રકય જેવું છે માટે જ્ઞાનીનાં બોધને
 અણુપૂર્વક ધારણ કરી તદ્દનુસાર આશ્રય
 કે વર્તન શિવાય બીજા ઉપાયથી
 સમજણ ટાળી, સત્યાજ્ઞાન દૃઢ કરી,
 મમાંથી (જન્મ મરણના ફેરામાંથી)
 બા મુક્ત થવું એ ઘણું ખડું નહિ
 વા જેવું છે.

૬ જીવને જો કદી દુઃખનો અનુભવ
 હોય અગર કદી દુખનો ભય લાગતો
 તો તેણે સમજવું કે તે તેની
 સમજણ (અજ્ઞાન) નું પરિણામ છે.

૧૦ પ્રત્યેક દુઃખનાં કિંવા નિરાશાના પ્રસંગે જીવે યાદ કરવું કે સત્યજ્ઞાનની અપરોક્ષ પ્રાપ્તિ શિવાય અન્ય ઉપાયો દુઃખમાંથી મુક્ત કરતા જણાતા છતાં અવિષ્યમાં અધિક દુઃખનાં હેતુભૂત થાય છે.

ત્યાગનું સ્વરૂપ.

૧૧ જે માણસ મનથી કરી મનનો નાશ કરી મુક્ત થતો નથી તે માણસ કોઈ પણ ઉપાયથી કદી મુક્ત થવાનો નથી. જ્યાં દુધી શરીર છે, ત્યાં સુધી ક્રિયા રહિત થવું અશક્ય છે—ક્રિયાનાં પરિણામની આસક્તિ જેની તુટી ગઈ છે તેનો જ ઉત્તમ ત્યાગ છે.

જીવન મુક્તિનું સ્વરૂપ.

૧૨ મરીને જીવવું એજ ખરેખરું જીવવું છે. મરણ વખતે બધાં દુઃખનો અંત આવતો દેખાય છે, પરંતુ ખરી રીતે તે વખતે દુઃખનો અંત આવતો નથી. પણ જે માણસ જીવતાં મરણ પામે છે તેના દુઃખનો અંત વાસ્તવિક રીતે આવે છે, અને પછીથી તેને કે ઇ પણ પ્રકારનું દુઃખ ઉત્પન્ન થતું નથી તેથી દરેક માણસે પોતાની જીંદગીમાં મરવુંજ જોઈએ, અને જે પળે તે જીવતો દેખાતા છતાં મરણની સ્થિતિને પ્રાપ્ત થાય છે, તે પળથીજ તેના દુઃખનો અંત આવે છે. જીવતાં મરવું એટલે જીવતાં મનનો નાશ કરવો. કારણ

કે સુખ, દુઃખ, મન છે ત્યાં સુધીજ છે. માટે જો મનનો નાશ થાય તો તે નાશ થયા પછી પ્રાણીને સુખ દુઃખ થતું નથી. પરંતુ તે પોતાના બાકીના સ્વધર્મા અવિતની અંદર સુષુપ્તિના જેવી શાંતિ લોગવે છે. અને આ પ્રકારની પ્રાપ્ત કરેલી જ્ઞાન સુષુપ્તિને વિદ્રાવ લોકો તુર્યા કહે છે અને તે અવતાંજ પ્રાપ્ત થાય છે. આવી સ્થિતિ જેને પ્રાપ્ત થઈ હોય તેને અવન મુક્ત કહે છે.

અવન મુક્ત દશા પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન
માત્ર વિચાર માર્ગજ છે જેને રાજ
(જ્ઞાન) યોગ કહે છે.

---

૧૩ આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાને સહેલો

રસ્તો એકજ છે. અને તે એ છે કે માણસે
 વિચારથી અને નિહધ્યાસથી આશા અને
 ભયનો ત્યાગ કરવો. મન એ વૃત્તિઓનો
 એક મોટો ભારો છે એ વૃત્તિઓમાં કેટલીક
 સારી અને કેટલીક ખોટી કહેવાય છે,
 ખોટી વૃત્તિઓ હંમેશાં દુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે,
 અને કરચિત્તજ ક્ષણભંગુર સુખનો દેખાવ
 આપે છે. સારી વૃત્તિઓ સુખ આપતી
 દેખાય છે, પરંતુ તેની સાથે દુઃખનો સમુદ્ધ
 રહેલો છે. માટે તે બંને પ્રકારની વૃત્તિ-
 ઓનો પૂર્ણ નાશ થવો જોઈએ, કે જેથી
 કરીને માણસ પૂર્ણ શાંતિ ભોગવી શકે

૧૪ આ વૃત્તિઓનું બંધારણ માત્ર
 કલ્પનાથીજ થયું છે અને તેને જે પુષ્ટિ

તથા બળ મળેલું છે તે કલ્પનાને લીધેજ છે. જે વૃત્તિની કલ્પના લાંબા કાળ પર્યંત રહેલી છે તેનું બળ ઘણુંજ વધારે છે, અને જે વૃત્તિની કલ્પના અલ્પકાળની છે તેનું બળ જુજ છે. આજ કારણથી મનને શરીરનો સંબંધ તુટતાં એટલે મરણ પ્રાપ્ત થતાં ઘણુંજ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે, અને તે શરીર પ્રાપ્ત કરવાને તરતજ યત્ન કરી શરીર પ્રાપ્ત કરી લે છે. આથીજ માણસને પુનર્જન્મ ધારણ કરવો પડે છે. માટે સઘળી વૃત્તિઓ કરતાં શરીર સંયોગ જારી રાખવાની વૃત્તિ જળી છે. પુરૂષને કદેક જન્મ સ્ત્રી સાથેનો પરિચય વધારે હોય છે અને તેથી કદીને વિષય વાસના અમર

શ્રી સહવાસની ઈચ્છા માંણસના અંતઃકર-
 મમાં લાંબા કાળ સુધી રહે છે ઉપરની
 બંને વાસનાઓની પ્રબળતાને લીધે દ્રવ્ય
 સંપાદન કરવાની કલ્પના પણ લાંબા કાળની
 હોવી જોઈએ, માટે તે ઈચ્છા પણ બળ-
 વાન ગણાય છે અને વાસ્તવિક રીતે ટેટલેક
 કરજો તે બળવાન પણ હોય છે. પ્રીતિની
 કૃદ્ધા એ પણ એક બળવાન વૃત્તિ ચિર-
 કાળના સંકલ્પથી થઈ આવેલી હોવાને
 લીધે એક બળવાન વૃત્તિ થઈ આવેલી છે.
 આ સિવાયની બીજી જે વૃત્તિઓ છે તે
 ઉપરની વૃત્તિઓનાં પરિણામ છે માટે આ
 વૃત્તિઓનો જો યથાર્થ ક્ષય સધાય તો
 તમામ વૃત્તિઓનો યથાર્થ ક્ષય એટલે

મનનો પૂર્ણ ક્ષય સધાય માટે આ ચાર
વૃત્તિઓનો ક્ષય કરવાની અપેક્ષા છે.

૧૫ જ્યારે આ વૃત્તિઓ કલ્પનાથી
ઉત્પન્ન થયેલી છે ત્યારે તેનો નાશ પણ
કલ્પના એટલે વિચારથી કરવો જોઈએ
માટે હરેક માણસે જેમ જને તેમ
પોતાના અવિતનો ઘણો ભાગ આ વૃત્તિ-
ઓનો નાશ થાય તેવા વિચારમાં
ગાળવો જોઈએ. તેમાં જેટલો વિલાંબ થાય
તેટલું પાપ અથવા દુઃખ છે. કાર્ય વિચાર
અથવા કલ્પનાને આધીન છે, માટે વિચાર
જો યથાર્થ હોય તો કાર્યો યથાર્થ થવાનાં
એટલે કરવાનું ઝાઝું રહેતું નથી.

૧૬ આ વિચાર માર્ગ જો યથાર્થ

સમજાય છે તેથીજ સર્વ દુઃખનો મંત
આવે તેમ છે. આટે દરેકજ ઉપરની દિશાએ
સર્વ વિચાર સવા બોધનો તો સહેજ મોક્ષ
છે. આ વગર મોક્ષને આટે બીજાં સાધન
શોધતાં એ દુઃખ વધારવાનો રસ્તો છે.

સત્ય જ્ઞાન ઉમેત્ર કરનારા વિવિધ
વિચારો.

(૧) જન્મ ત્ નહીં પણ મમત્વજ દુઃખ-
કારક છે.

૧૭ કુદરતી સૃષ્ટિ અને માનસીક સૃષ્ટિ
જેમ બે સૃષ્ટિ છે. તે પૈકી કુદરતી સૃષ્ટિ દુઃખ-
કારક નથી. પરંતુ માનસિકજ દુઃખકારક
છે. કેમકે કુદરતી સૃષ્ટિ જેમ છે તેમની

તેમ રહેવાની પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ,
 આકાશ અને પ્રાણી માત્ર કુદરતી સૃષ્ટિનાં
 છે તેતો જેમ છે તેમનાં તેમજ રહેવાનાં
 તે કંઈ નાશ થાય એમ નથી, તેતો અનાદી
 અનંત છે (બીજરૂપે), અમુક માણસ મરી
 મર્યો છે જન્મ્યો, અમુક પૃથ્વી રસાતળ થઈ
 અમુક સ્થાને નુકશાન કયું એ બધું કુદરતી
 સૃષ્ટિનું પરિણામ છે, પણ જેણે જેણે એ
 બનાવો સાથે પોતાના મનમાં મારા પણું
 જોડ્યું તેનેજ તે બનાવોથી દુઃખ છે, એટલે
 કે મનવડેજ જેનો નાશ અને અસ્તિત્વ
 છે તેનોજ એટલે કે કલ્પનાનોજ નાશ
 થાય એમ છે અને મન એમાત્ર કલ્પના.
 નોજ ભારો છે, તેથી એટલુંજ કતંબ છે-

(૨) અસત્ય જ્યાલો યાને અધ્યાસજ
માત્ર દુઃખકારક છે.

૧૮ લાંબાકાળના અધ્યાસથી જે
અમુક વિચારો અંધાઈ ગયા છે તેનુંજ
અધુ' દુઃખ છે. જેમકે પ્રાણણ થયા
એટલે પુનર્જન્મ નહીં થાય આ એક વિચાર
પેરી ગયો છે, તેથી આપણું કાંઈ અશુ'
પુનર્જન્મ કરેતો દુઃખ થાય, પણ જે ન્યાતમાં
તેમ કરવાનો રિવાજ છે તેમાં પુનર્જન્મ
થાય તો દુઃખનો વિચારજ નહીં આવે
કેમકે તેતો થાય તેમાં શું. જે ન્યાતમાં
છાકરીઓને દુધ પીતી (પૂન) કરે છે તેમાં
એવું ભયંકર કામ કરતાં આવડે. લાગતો
નથી તો આ ઉપરથી જો સિદ્ધ થયું કે

સુખ ને દુઃખ માત્ર વિચારનેજ આધીન
 છે તેથી અમુક વિચારથી દુઃખ ને અમુકથી
 સુખ એવી જે જનાદી ગોખણી છે તે ભુલ્લી
 જવી જોઈએ અને સૌ કુદરતની લીલા છે
 એમ જોયા કરવું જોઈએ. એનુંજ નામ
 ભણેલું ભુલવાનું છે, આપણને જે અવળા
 વિચાર કરવાની ટેવ પડી ગઈ છે જેમકે
 આપણે મિત્ર નીમકહરામ થયો તો તેથી
 મીત્ર ઉપર જે દ્વેષ આવે છે, એ અવિદ્ય
 અથવા અસત્ય જ્ઞાનનું પરિણામ છે કારણ
 કે સંસારમાં મિત્ર નીમકહરામ થાયજ નહીં
 એમ કાંઈ નિયમ નથી, ઉલટ થાય છે એ
 પ્રત્યક્ષ છે છતાં આપણી સમજ મિત્રતા
 વખતે અવળી જાંઘાઈ ગઈ તેથી દુઃખ
 થાય છે માટે સવળું ગોખવું કે કુદરતમ

બધું બની શકે છે તુંજ મિત્ર તરીકે શું
કેઈને નીમકહરામ કદી થયો નથી ?

(૩) પ્રાણી માત્ર પરતંત્ર છે માટે કોઈ
પણ જીવ દ્વેષને પાત્ર નથી.

૧૬ સર્વ પ્રાણી પરતંત્ર છે જે કીયા
દેખાય છે તે તેની નથી. તે માત્ર નિમીત્ત
છે. વળી બીજી રીતે જોઈએ તો સર્વ પ્રાણી
માત્ર કુદરતનાજ ભાગ છે તેથી તે કીયા
આપણી પોતાનીજ છે તો દોષ કોને દેવો ?
આપણા હાંત આપણી જીમ કરડે તો દોષ
કોને દેવો. કુદરતમાં સાફ પણુ છે ને
નહાફ પણુ છે તો સાફ કાયમ કરી નહાફ
લાશ કરવાની કાંઈ તારી શક્તિ નથી.

(૪) દુઃખ માત્ર વિચારનું જ છે.

૨૦ દુઃખ માત્ર વિચારથીજ ઉત્પન્ન થાય છે જેમકે આપણું લાખોનું નુકશાન વડોદરામાં થયું ને શહેરનાં ઘણાં રેતેહીઓ ખેદ કરતાં હોય, પણ તેજ પળે આપણે પોતે પરગામ હોઈએ ત્યાં સંપુર્ણ શાન્તિ ને મોજમજામાં હોઈએ, પણ એ ખબર આપણા કાને પડી નુકશાન થયાનો વિચાર આંખો, ત્યારેજ દુઃખ થયું. એથી પ્રત્યક્ષ છે કે વિચારથીજ સુખ દુઃખ છે, પણ જો આપણે સત્ ચિત્ત ને આનંદની ભાવનામાં રહી બાહ્ય કોઈ પણ વિચારને પેસવા દઈએ નહીં તો કોઈ પણ દુઃખ નહીં શકે નહીં.

(૫) આપણે ત્રિકાળ જ્ઞાનિ નહીં છતાં
તેવા થઇને ફરીએ છીએ તેનું જ દુઃખ છે

૨૧ આપણે ત્રિકાળ જ્ઞાની નહીં
છતાં તેવા થઇને ફરીએ છીએ તેનું જ
દુઃખ છે, જેમકે એક ઘંધો કરવા માંડ્યો,
ઠીંઠા કાંઈ મંદવાડ આવ્યો. ઇત્યાદિ તો
આપણે વિચાર કર્યા કરીએ છીએ કે
જામ નફો આવશે, ને જામ ખોટ જશે, ને
જામ રામ વધી જશે, અને જામ થશે,
ને તેમ થશે, ને પછી તેમ નહીં થાય ત્યારે
જાણે ત્રિકાળ જ્ઞાનીએ કહેલું કેમ ખોટું
પડ્યું એમ ધારી દુઃખ કરીએ છીએ,
એટલે દુઃખ આપણે ને આપણે જ ઉભું
કરીએ છીએ. માટે તારા વિચાર પ્રમાણે

કાંઈ બનતુંજ નથી માત્ર ઘણીનો ધાયો
 મનસુગો હોય તેમજ થયા જાય છે એમજ
 સમજ રાખે તો દુઃખ છે જ નહીં

(૬) ધન સુખદાતા નહીં પણ
 દુઃખદાતા છે.

૨૨ કોઈ માણસ લાખો રૂપિયા મુકી
 મરી જાય ને તેની મીલકત ખાખત
 તેના વારસો વચ્ચે ટંટો થાંચ તો વારસો
 કલેપ લોગણે ત્યારે પૈસાનો મેળવનારો
 શાંતિમાં સુતેલો હોય છે. વળી માણસને
 મરતાં મુધી જે પૈસો પોતાના ખપમાં
 અડ્યો તે શિવાયનો તમામ પૈસો
 લાખો દુઃખનો પણ દેનારો થઈ પડે

છે; જેમકે તેના મુવા પછી વારસો વચ્ચેના
 ટાંટામાં કેટલીએ પેઢી મુધી કલેષ ચાલે
 છે. વળી મરનાર જ્યારે તે પેદા કરે છે
 ત્યારે તેને માટે હાય વરાળ કેટલીએ કરી
 હોય છે, તે બધી હાય વરાળ મરણ પછીના
 વધેલા પૈસા બાળતની નકામીજ મધ એમ
 કહેવાય, માટે તારે જોઈએ તે કરતાં વધારે
 પૈસા મેળવવા માટે તું હાય વરાળ કરીશ
 નહીં, અને જેટલો જોઈએ તે માટે પણ
 તેમ કરીશ નહીં, કેમકે તારું મોત કંઈ
 પળે છે તે તું જાણતો નથી; માટે માત્ર
 વર્તમાનમાંજ રહે ને જે મળે તેથી
 સંતોષ પકડ, અવિધ્યની એટલે બીજી
 પળની પણ નકામી ફિકર નહીં કર.

(૭) સંસારથી વિરક્ત થયું એનું રહસ્ય

૨૩ શરીરથી કરીને તેમજ મનથી કરીને બંને રીતે સંસારમાં રહેવાય છે તે પૈકી શરીરથી રહેવાને હરકત નથી, તેમજ તેમ રહેવા વગર તો છુટકોજ નથી, કેમકે જંગલ એ પણ સંસારનો જ ભાગ છે, ત્યાં પણ જીવ તથા જડનાજ સંસારમાં રહેવાનું છે, પરંતુ મનથી કરીને સંસારમાં નહીં રહેવાય તો તેજ ખરો ત્યાગ અને સત્ય જ્ઞાન છે. એટલે કે સંસારમાં રહીને જે કંઈ બને તેમાં તું મન નહીં પરોવ. અર્થાત તેમાં તારું મમત્વ નહીં જોડ તો સંસારનાં મુખ

દુઃખ તને અસર નહીં કરતાં તું તારા
સ્વરૂપમાંજ રહી શકશે.

(૮) ગુરુ કર્યાથી દુઃખ દળે એના મમં.

૨૪ ગુરુ કરવાથી દુઃખ દળે એના
મમં એ છે કે ગુરુ કર્યા એટલે તન,
મન અને ધન એ સઘળું જો કે તારી
પાસે છે છતાં તે બધું ગુરુનુંજ છે એમ
માનવાનું છે; અર્થાત એવાજ ભાવથી
રહેવાનું છે. એજ ભાવના પ્રઠ કરવાની
છે. અને તેમ માન્યું એટલે પછી તનને
લાગીને જેજે ઉપાધીઓ જેવી કે રોગ,
મનને લાગીને રહેલી ઉપાધીઓ જેવી કે
હૃષં શોક ઈત્યાદિ આવે ત્યારે તેનાથી

હવે શોકની અસર મન ઉપર થાય નહીં
કેમકે જ્યારે કોઈ વસ્તુ ઉપર મમત્વ
હોય ત્યારેજ તે સખંવી હવે
શોક થાય છે. જેમકે હરેક પળે દુનિયામાં
ધનનો લાભ ને નાશ તેમજ કીર્તિનો
હોપ ને લાભ થાય છે, તેમજ મનુષ્યો
રોગથી પીડાય છે છતાં તેની અસર
આપણને થતી નથી, તેનું કારણ તેમાં
આપણે આપણું મમત્વ જોડયું નથી તે છે.
તેથી જો શુરની માલકી માની તો જે
કાંઈ સુખ દુઃખ છે તે તેને હશે, આપણે
શું? એ ભાવથી રહી શકાય, પરંતુ તેવી
માન્યતા સાચી હોય તોજ એ પરિણામ
આવે માત્ર મોટા બોલવાથીજ નહીં વળી
બીજી રીતે જોઈએ તો પણ એજ સત્ય
માર્ગ હરે છે તે એવી રીતે કે શુરજ

જે સત્ય જ્ઞાન તે આપણે પોતાનું કર્તુ' હોય કે કરવા પ્રયત્ન કરીએ તોજ શુરૂ કર્યા કહેવાય અને તેમ થાય તો સત્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા વિના રહે નહીં ને સત્ય જ્ઞાન થાય તો સઘળા દુઃખનો તેમજ જન્મ મરણનો અંત આવે એ ઉઘડ છે

---

(૯) નિવૃત્તિમાંજ સત્ય સુખ છે.

---

૨૫ પ્રવૃત્તિની નિવૃત્તિ થવાથીજ સુખ છેએજ બતાવે છે કે નિવૃત્તિમાંજ સુખ છે, હાથલા તરીકે અમુક કામ કરવાની પ્રવૃત્તિ થાય તો પછી તે કામ કર્યું એટલે કે તે પ્રવૃત્તિની નિવૃત્તિ કરી એટલે મનમાં સુખ થાય કે હવે કામથી પરવાયા,

પરંતુ જગતનાં તમામ કાર્યો એવાં છે
 કે એકમાંથી બીજું ને બીજામાંથી ત્રીજું
 એમ ક્રમમાં પુટી એટલેા વિસ્તાર વધે
 કે કાયમનું પરચારવાનું બનેજ નહીં
 કેમકે ધારો કે આખા જગતનું રજ્ય
 મેળવ્યું તો પણ તેને સાચવી રાખવાની
 પ્રવૃત્તિ તો રહેવાનીજ અને ઉપર કહ્યું
 તેમ સુખ તો પરવારવામાંજ છે તો
 પછી જગતના કાર્યમાં કાયમની શાંતિ
 નથી. વળી જગતની પ્રવૃત્તિ કે કાર્યમાં
 સુખ પણ થાય ને કાર્ય નહીં થાય તો
 દુઃખ પણ થાય એટલે હવે સવાલ એ છે કે
 અરૂં સુખ શામાં ? જવાબ એજ કે “આત્મ
 સ્વરૂપમાંજ રહેવાથી કાયમની શાંતિ છે,”

(૧૦) હર્ષ શોક અને સમતાનું સ્વરૂપ

૨૬ જ્ઞાન માર્ગે ચડવામાં શરૂઆતમાં જ્ઞાનની સમજ થવાથી જે આનંદ થાય છે એ પણ ખરો આનંદ નથી પરંતુ હર્ષ એટલે કે વૃત્તિનો વિકાર છે એવો હર્ષ હમેશાં કાયમ રહેતો નથી પણ સમાપ્ત જાય છે. તેથીજ કહ્યું છે કે હર્ષમાં સુખ નથી પરંતુ હર્ષ ને શોક એ બેમાંથી એક પણ નહીં એવી જે સ્થિતિ જેને સમતા કહે છે તેમાંજ ખરું ને કાયમનું સુખ છે. કાળે કરીને હર્ષ જેમ સમાપ્ત છે તેમ કાળે કરીને શોક પણ સમાપ્ત છે પણ સમતાની સ્થિતિને કાળ વિશેષ કરતા નથી એજ ખતાવે છે કે સમતાની સ્થિતિ

એજ અનાદિ અનંત અને નિર્વિકારી છે,
જે ગુણો આત્માના છે તેથી એજ
આત્માનું સ્વરૂપ છે.

---

(૧૧) પ્રભુ ઉપરનો પ્રેમ તેજ સત્ય
પ્રેમ છે.

---

૨૭ પ્રભુ ઉપરનો પ્રેમ સૌથી ઉત્તમ
પ્રેમ છે એનું કારણ કે પ્રેમ એ એવી વસ્તુ
છે કે તેનાથી સર્વ દુઃખનો નાશ થાય છે.
પ્રથમ આપણે વ્યવહારીક પ્રેમ કે જે ખરે
ખર REAL પ્રેમ નથી પરંતુ મોહ છે
છતાં તેનો વિચાર કરીએ, તો જણાશે કે
એક માણસનો પુત્ર મરી ગયો છે ને તે
દુઃખમાં તે ડુબી ગયો છે, તે વખતે તેની

સે તેનું એક નાનું બાળક હસતું હસતું
 વે ને તેને તે લઈ રમાડે, ત્યારે તે બાળક
 રના પ્રેમ ચાને મોહમાં તેનું મન એકાગ્ર
 થી પુત્રનું દુઃખ તેટલો વળત તે
 મી જાય છે. તો જ્યારે વ્યવહારીક
 નું આટલું બળ છે તો ઈશ્વરી પ્રેમનું
 લું બળ કહી શકાય ? સર્વ સાંસારીક
 તુઓ નાશવંત હોવાથી તે પ્રાપ્ત થાય ત્યારે
 મ છે તેમ જાય ત્યારે દુઃખ છે એટલે તે
 બધી વસ્તુઓથી થતો જ્ઞાનંદ ખંડીત
 ને સુખ દુઃખ મિશ્રીત છે અને તેથી
 પ્રત્યેના પ્રેમને મોહ કહ્યો છે. ઈશ્વર
 ત્ય અને પોતેજ પ્રેમ કે જ્ઞાનંદમય
 ને જ્ઞાનંદજ છે અને તેથી તેના પ્રત્યેનો

પ્રેમ તેજ સત્ય પ્રેમ છે અને તે નિત્ય છે
 તેમજ પ્રેમ પ્રત્યેજ તે પ્રેમ છે તેથી
 અખંડિત છે; કેમ કે આત્મા એ પોતેજ
 આનંદ સ્વરૂપ છે તેનામાં બાહ્ય વસ્તુ
 સાથે એકાગ્રતા કરવાનો સ્વભાવ હોવાથી
 બાહ્ય વસ્તુમાં જ્યારે આનંદ લેવા જાય
 ત્યારે સંસારની અનેક વસ્તુઓ પૈકી થોડી
 ઉપરજ જઈ શકે કેમ કે એકી વખતે તમામ
 વસ્તુ ઉપરનો પ્રેમ તેતો સર્વ વસ્તુ આત્મ
 સ્વરૂપે જોવાથીજ થઈ શકે, અને તેથી
 એકાદ વસ્તુ ઉપરનો પ્રેમ તેજ મોહ છે
 કેમકે તે અંડિત આનંદ છે, પૂર્ણ આનંદ
 તે નથી તેથીજ બહુ વસ્તુ ઉપરનો પ્રેમ
 તે મોહ છે અને તે ધ્વંસવા જોગ નથી.

૨) સુખ દુઃખ તારા હાથમાં નથી.

૨૮ દુઃખ કોઈ માગવા જતું નથી
 કે કોઈ એમ ઇચ્છતું નથી કે મને
 આવે, કે હું ગરીબ થાઉં, કે
 અપમાન થાય, કે મારું મોત થાય,
 દુઃખ આવે છે. તો પછી જ્યારે
 વગર માંગે આવે છે એટલે
 કર્મ પ્રમાણે આવે છે તો પછી
 પણ, કર્મ પ્રમાણે વગર માંગેજ
 છે કુદરત કે ઇશ્વર કાંઈ ફક્ત દુઃખ
 માટે નથી પરંતુ સુખ દુઃખ
 તેનાજ નિયમાનુસાર આવે છે માટે
 માટે જ્ઞાની કરવી ને સુખ માટે
 કરવી એ માણસનો નકલો વલવલાટ
 મકે તેના હાથની એક પણ વાત

નથી તેણે તો પ્રભુ ઇચ્છાથીજ બધું બને છે
એમ સમજી નીવૃત્તિ રાખવી એજ કર્તવ્ય છે.

[૧૩] મોક્ષનું સ્વરૂપ.

૨૬ કેઈ કહેશે કે પૂર્વ કર્મનાં ફળથી
મુખદુઃખ છે તો પછી વર્તમાન જન્મમાં
જે કર્મ થાય છે તે તો પૂર્વ જન્મનું ફળ
છે પછી બીજો જન્મ ક્યાં છેને બીજો
જન્મ નથી તો પછી મોક્ષ જેવી વસ્તુ
શાની? તો તેનું નીરાકરણ એવું કે પૂર્વ
કર્મનું ફળ મળે તેનથી જીવને શાંતી
થતી નથી પણ ઓછું મળ્યું છે એમ ધારી
વધારે માટે ચીંતા કરે અને નહીં મળે
તો તેની ચીંતા, એ રીતે પરંપરા નવીન
કર્મો બંધાય છે તેનો અંત તેજ મોક્ષ

ઉપસંહાર.

બોધવચનો અપાર છે તે બધાં કહેવા
 કે લખવા જઈએ તો તે બનવા જેવું નથી.
 અનંત શુણોવાળું જે જ્ઞાન તેનું વર્ણન
 પ્રેરેપ્રેરું કરવું એ અશક્ય છે, માટે વધારે
 લખવા જઈએ તોપણ કહેવાનું તો શેષ
 રહેવાનુંજ, અને અનેક શાસ્ત્રો ને પુરાણો
 લખાયા છતાં પુર્ણપણે જ્ઞાનનું વર્ણન થઈ
 શક્યું નથી અને છેવટે શાસ્ત્રવાળાએ પણ
 થાકીને રહ્યું છે કે ગુરૂ વગર જ્ઞાન નથી.
 વળી ઘણી વખત એમ બને છે કે મુઠ્ઠાની
 વાત કહેવાનું શરૂ કરીએ તે અતિ લંબાણ
 કરવા જતાં મુખ્ય મુઠ્ઠાની વાત બ્યાન

બહાર જતી રહે છે અને અતિ લાંબાણથી
 લખાયલાં લાશ્યો ને ટીકાવાળા ગ્રંથોથી
 એજ પરિણામ આવે છે એમ ઘણાને
 અનુભવ છે. માટે મુખ્ય મુદ્દાનાં બોધવચનો
 કહી આટલેથીજ તે બંધ કરીએ છીએ;
 પરંતુ છેવટનું સત્ય શું છે તે માર્મિક
 રીતે આ બોધવચનોમાં તેમજ અન્ય
 શાસ્ત્રો અને પુરાણોમાં કહેવામાં આવ્યા
 છતાં તેનો મર્મ પૂર્ણપણે સમજાતો નથી
 તેથી તે સંબંધે બે બોલ લખવાની જરૂર
 છે. છેવટનું સત્ય સ્પષ્ટપણે કહેવા જેવું
 નથી કેમકે એમ કહેવામાં આવે તો તેથી
 જનસમુહને લાભ નહીં થતાં ઉલટ હાનિ
 થાય એમ છે વળી તે ગુફ ગમ વગર
 હસી શકે એવું નથીજ. માટે અજ્ઞાન

માત્રની ફરજ છે કે આ છેવટનું સત્ય શું છે તે સદ્ગુરુદ્વારા જાણી લઈ નિર્ભય બનવું કેમકે નિર્ભયતા વિના મોક્ષ નથી. જ્યાં સુધી સદ્ગુરુ મળ્યા નથી ત્યાં સુધી ચોતે છેવટનું સત્ય જાણ્યું છે એમ કદી પણ સમજવું નહીં. એ સત્ય, જ્ઞાનીઓ પોતાની સાથેજ લઈ જાય છે યાને જ્ઞાનીઓ તે મમજીને સમાઈ ગયા છે. જીને પૂર્ણ અધિકારીનેજ તેઓએ તે જાણ્યું છે અને આપે છે.

આ છેવટનું સત્ય, ગુરુ આજ્ઞાનુસાર સ્પષ્ટપણે પ્રસિદ્ધિમાં મુક્યું નથી, પરંતુ મુમુક્ષુ માત્રને સૂચના છે કે તેમણે તે સદ્ગુરુદ્વારા સમજી લેવું પુસ્તકદ્વારા એ સત્ય જાણવાનો પ્રયત્ન કરવો એ સ્વછંદ છે ને તે કદી પણ ફળીભૂત થઈ શકે એમ નથી.

અમુક સત્ય છેવટનું સત્ય છે કે કેમ તેની
 પરિક્ષા એ છે કે પોતે તમામ ફરજોમાંથી
 મુક્ત થયો છે એમ પ્રતિતી થાય છે અને
 આ જન્મ કિંવા પૂર્વ જન્મનાં સર્વ
 કર્મના તમામ શુભાશુભ પરિણામના
 ભયમાંથી એટલે કે ભય માત્રથી તે મુક્ત
 થયો છે એવી સત્ય પ્રતિતી થાય છે.
 આજ કારણથી સર્વ સંતોનો એક મતે
 અભિપ્રાય છે કે શુદ્ધ કર્મો વગર મોક્ષ નથી
 તેમજ જ્ઞાનનો અગ્નિ એ એવો અગ્નિ છે
 કે તેનાથી સર્વ કર્મ બર્જિત થાય છે
 અને જ્યારે મનુષ્ય એ છેવટનું સત્ય પ્રાપ્ત
 કરે છે ત્યારેજ તેને આ અભિપ્રાયનું અર્થ
 રહસ્ય અને સત્યતાનું જ્ઞાન થાય છે અને
 ત્યાં સુધી જે મનુષ્ય એ અભિપ્રાય કહી
 બતાવે છે, તે માત્ર જીજ્ઞાસુ કહેલુંજ કહે
 છે એમ સમજવું. વળી આ બાબતમાં
 એક બહુ મહત્વની વાત મુમુક્ષુએ યાદ

રાખવી કે પોતે ગુરુ કયા છતાં આવું
 છેવટેનું જ્ઞાન પોતાને પ્રાપ્ત થયું નથી તેથી
 ગુરુની કૃપા પોતાના ઉપર નથી, અને
 તેથી ખીજા ગુરુની શોધમાં પડવું એવો
 વિચાર કદી પણ કરવો નહીં કેમકે ફરેક
 મુમુક્ષુને તેમના અધિકાર પ્રમાણે સદ્ગુરુ
 સમજ આપતાજ રહે છે સદ્ગુરુ તો
 હંમેશાં છેવટેનું જ્ઞાન આપવા તત્પરજ
 હોય છે, પરંતુ આપણો અધિકાર પ્રાપ્ત
 થવાનીજ રાહ જુએ છે. માટે ખામી પોતાનીજ
 છે, નહીં કે ગુરુ કૃપાની, એમજ સમજ
 રાખવી. કોઈ કહેશે કે અમને જે ગુરુ
 મળ્યા છે તે આવું છેવટેનું જ્ઞાન પોતે
 જાણે છે કે કેમ તે અમારે કેમ જાણવું
 પરંતુ સંસ્કારવશાત જેને તેને તેના
 અધિકાર પ્રમાણે સદ્ગુરુ મળેલાજ હોય

છે, જેને છેવટનું સત્ય બાણવાની તીવ્ર ઇચ્છા હોય છે તેને છેવટનું સત્ય બાણનાર ગુરુ મળે નહિ એ બનવા જેવુંજ નથી કેમકે કુદરતનો નિયમ છે કે જેની જેટલી જરૂર તેટલું કુદરત પેદા કરે છે ને તે જ્યાં તેની જરૂર હોય ત્યાં પૂરું પાડે છે (Demand and supply) ખામી માત્ર આપણી પોતાની ઇચ્છાનીજ હોય છે. માટે મુમુક્ષુનું કર્તવ્ય માત્ર એટલુંજ છે કે સત્ય જ્ઞાન તથા વિવેકબુદ્ધિ માટે તીવ્ર ઇચ્છા પ્રગટ કરવી જ્યાં એ યોગ્યતા પ્રાપ્ત થઈ કે ગુરુ દૂર નથી તે તારી પાસેજ છે ને તારી પાસેજ અરે તારામાંથીજ તે પ્રગટ થશે એમ ખાતરી રાખવી.

* સમાપ્ત *

જાહેર ખબર.

જીના નવા મળીને ૪૨૫ ભકતોનાં ૨૫૦૦૦ પચીસ હજાર ભજનો તથા આખ્યાનોનો મોટો સંગ્રહ તેના અર્થ, રહસ્ય અને રાગ-રાગણીની સમજ સાથે, તથા સર્વ શાસ્ત્રો અને પુરાણોના સાર રૂપ સરળ તત્ત્વજ્ઞાનનો ગુજરાતી ભાષાનો એક અપૂર્વ ગ્રંથ નામે

ભક્તિ ભારકર અને તત્ત્વજ્ઞાન
યાને

ગુજરાતનો વેણુનાઈ.

દરેક ભાગ ૪૦૦ પાનાનો એવા આશરે
પંદર ભાગમાં.

કીંમત :-દરેક ભાગની પાકાં પુઠાંની રૂ. ૨ બે.
પાકાં પુઠાંને સોનેરી અક્ષરવાળાની રૂ. ૨૫ અઢી.
ટપાલ ખર્ચ જુદું.

ભાગ ૧ લો :-વૈશાખ સુદ ૩ સંવત ૧૯૮૦
ના અરસામાં પ્રસિદ્ધ થશે તે પછી થનાર
ગ્રાહકને કીં. આઠ આના વધારે પડશે.

બાકીના ભાગો એજ કીંમતે દર બે ત્રણ
માસે નીકળશે.

અગાઉથી થનાર ગ્રાહકની સંખ્યા કરતાં
સહેજ વધારે પ્રતો છાપવાની હોવાથી પાછળ
લખેલે ઠેકાણે તાકીદે નામ નોંધાવી દેવું.

પુસ્તક મધ્યમ કદનું અને ઉંચી જાતના
ગ્લેઝડ કાગળ ઉપર સ્વચ્છ છાપકામવાળું અને
મજબુત બાંધણીનું થશે.

આ પુસ્તકનો દરેક ભાગ ૪૦૦ પાનાનો
થશે, તેમાં પહેલાં આશરે ૩૦૦ પાનામાં
આશરે ૪૨૫ પ્રાચીન અને અર્વાચીન ભક્ત
કવિઓ જેવા કે અખો, કમ્પીર, ધીરો, બાપુ,
નિરાંત, છોટમ, નરસીંહ મહેનો, દયારામ,

રતીદાસ, ભાજો, મોરાંબાઈ, અન્નાનંદ, પ્રેમાનંદ,
 નિષ્કુલાનંદ, મુક્તાનંદ, આનંદધન, ચીદાનંદ.
 તુકારામ, નામદેવ, રામદાસ કેળપુરી. તુલસીદાસ,
 માધવદાસ, સુરદાસ, મુંદન્દાસ, કાયમદીન,
 અલરામ, બડા સાહેબ, ઉમર, પુજો, મનોહર.
 કેશવ, કલાપી, સાગર, રવીંદ્રનાથ ટાગોર,
 ઇત્યાદી ઇત્યાદીનાં ગુજરાતી, મરાઠી તથા હિંદી
 મળી આશરે ૨૫૦૦૦ ભગ્નો પૈકી દરેક
 ભાગનાં ૩૦૦ પાનામાં સમાશે તેટલાં સાદી ને
 સરળ ગુજરાતી ભાષામાં તેના વિસ્તાર પૂર્વક
 અર્થ અને હિંડા રહસ્ય સાથે આપવામાં
 આવશે. તેમજ સંત મહાત્માઓ જેવાકે ધ્રુવ,
 પ્રલ્હાદ, સુદામા ઇત્યાદીનાં આખ્યાનો પણ
 તેના રહસ્ય સહીત આપવામાં આવશે.

બાકીનાં ૧૦૦ પાનામાં એક સામાન્ય
 મામડીઆને પણ સમજ પડે એવી સાદી ને
 સરળ ગુજરાતી ભાષામાં સર્ગ શાસ્ત્રો જેવાં કે
 ઊપનિષદ, અભિસૂત્ર, ગિતા, પંચદશી,

યોગવાશિષ્ઠ, ભાગવત, શાંતિપર્વ, અમૃતાનુભવ,
 અધ્યાત્મ રામાયણ, જીવન મુક્તિવિવેક, રામકૃષ્ણ
 પરમહંસ, રામતીર્થ, વિવેકાનંદ તથા અરવિંદ
 ઘોશના ગ્રંથો ઇત્યાદી ઇત્યાદી અનેક પ્રાચીન
 અને અર્વાચીન ગ્રંથોના સારરૂપ તત્ત્વજ્ઞાનનો
 સમાવેશ કરવામાં આવશે. તેમજ તે પૈકી
 કેટલાક મુખ્ય ગ્રંથો જેવા કે, ગિતા, યોગવાશિષ્ઠ
 ઇત્યાદી પુરેપુરા તેની ટીકા તથા રહસ્ય સહીત
 આપવામાં આવશે. આ રીતે દરેક ભાગનું
 પુસ્તક ૪૦૦ પાનાનું થશે અને આશરે
 ૨૫૦૦૦ ભજનો અને તત્ત્વજ્ઞાનનો સંગ્રહ
 પુરો થતાં સુધી દરેક ભાગ દર બે ત્રણ માસે
 પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે.

હમણાં હમણાં ભજનો તો મહુ મવાય છે,
 પરંતુ તેના અર્થ સમજ્યા વગરનું માવું એતો
 માત્ર ભવારો છે. દાખલા તરીકે મંડળીમાં
 ભજન ગાનર બોલે છે કે “ પ્રથમ પહેલાં
 સદ્ગુણે પાય લાગુ ” તેને બદલે “ પસ્થમ

પહેલાં શ્રીગોડનું 'ધર ત્રાજ્યું' " વળી " રાધાજીને
 કાને ઝાલ ઝાલુકે " તેને બદલે " રાધાજી એકાં
 ઝાલર (વાલ) બુકે (ખાય) " તેમજ " રાંદ્રાવનમાં
 રાક્ષ રમાડ્યાં " તેને બદલે " વાંદરાને તો
 રાક્ષડે માર્યાં " એમ ભજન ઝીલનારા બોલે
 છે. આ રીતે અર્થ જાણ્યા વીના અનર્થ
 ગાવામાં આવે છે. એજ રીતે ભજનનાં
 પુસ્તકોમાં પણ અતીશય અપભ્રંશ છપાયલા
 જોવામાં આવે છે. વળી તત્ત્વજ્ઞાનનાં પુસ્તકો
 અતીશય કઠણ ભાષામાં લખાયલાં હોવાથી તે
 સામાન્ય ગુજરાતી જન સમુદાયને સહજ સમજાય
 એવાં ભાગ્યેજ હોય છે. એવા અર્થોમાં વિષયની
 સમજ પાડવાના હેતુ કરતાં, લેખકનાં પાંડીત્યનું
 પ્રદર્શન કરવાની વલણ વિશેષ જોવામાં આવે
 છે. આવી આવી અનેક ખામીઓ સદગુરુ
 કૃપાથી દુર કરી મુમુક્ષુઓને એક અપૂર્વ અંથ
 પુરો પાડવાનો આ અર્થની પ્રસિદ્ધિનો પ્રથમ
 હેતુ છે. વળી અબ્જુન લક્ષ્ય કહે છે તેમ

“ મારા શબ્દ છે સહેજારે પણ માહેથી મુસ્કેલા
તેમ ભજનોના તેમજ તત્ત્વજાનના ગ્રંથો
શબ્દ બહુ સહેજા હોય છે પરંતુ તેનું રહ
બહુ ઉડું હોવાથી, શબ્દ સમજતાં છતાં રહ
સમજતું નથી તે સમજાવવું, એ બીજો હેતુ

આ પુસ્તકમાં છપાનારાં ભજનોના નમુ
દાખલ ન થેનું ભજન તેના અર્થ અને રહ
સાથે આપવામાં આવ્યું છે જે ઉપર
પુસ્તકની અપૂર્વતા બાબત સહજ ખાતરી થ

ભજન:—

હવે તો લાગેતરે કુંગરીએ,
કહોને ઓપાળ હવે કેમ કરીએ,
હાલવા જમએ તો હાલી ન શકીએ,
બેસી રહીએ તો બળી મરીએ,
બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગીરધરના ગુણ,
ગુરૂ તારે તો અમે તરીએ.

અર્થ અને નહસ્ય:—આ ભજનનું રહ
એવું છે કે જે રીતે સામાન્ય પૃથ્વીની સપા

નાં કુંગર ઉચ્ચા હોય છે તેમ સામાન્ય
 બોલે ક.તાં મુમુક્ષની દશા ઉચ્ચા હોય છે,
 નાં આત્મસાક્ષાતકાર યાને અનુભવ રહ્યો
 થી વિરહ યાને ઇતેઝરીની એક રીતી
 મુક્ષને પસાર કરવી પડે છે. એ રીતીનું
 શું ન આ લજનમાં મીરાંમાઘએ ગાયું છે.
 એવું કે, હે આધા એટલે કે શુદ્ધ સત્ય
 જી બુદ્ધી, હું સામાન્ય જનસમુદ્ધ કરનાં
 'ગર રૂપી ઉચ્ચ મુમુક્ષ દશામાં આવી તો
 પણ શાંતી નથી. કેમકે મને પ્રભુનો
 સાક્ષાતકાર ક્યારે થશે, ક્યારે થશે, એવી
 લાવેલી તો રહે કેળ, તો એ પણ અશાંતી
 ને દુઃખદ રચીતો છે, તો પછી એમાં હું
 માઘ શું? જગત તરફની વૃત્તિમાં પણ ધન
 તાદીકતું સુખ ક્યારે મળશે, ક્યારે મળશે,
 તેમ થાય છે પરંતુ તેમાં તો તે મજવાનો
 ભંગ વારવાર પ્રાપ્ત થતો હોવાથી સુખની
 રીતીઓ થયા કરતી હતી. તો તે પણ હવે

હવે તો ગઈ, કમકે સંસારમુખર્થી તો હું
 વિમુખ થઈ છું. બીજી લીટીમાં મીરાંબાઈ કહે
 છે કે “હાલવા જઈએ તો હાતી ન શકીએ,
 બેસી રહીએ તો બળી મરીએ” એટલે કે
 મુમુક્ષુ દશામાં આત્મ સાક્ષાત્કાર થવાને માટે
 આગળને: રસ્તો કંઈ સુઝતો ના. યાને અનુ-
 ભવ પ્રગટ થતો નથી તેથી તેવીને તેવી દશામાં
 બેસી રહીએ તો બળી મરીએ મતલબ કે
 નહીં આ તીરે કે નહીં પેલી તીરે એમ
 ત્રીશંકુની માફક અધ્ધર લટકી “ધરનાં બળ્યાં
 વનમાં ગયાં” “તે વનમાં લાગી લાય” તેના
 જેવું થયું એમ કહેવાનો હેતુ છે. છેવટ આ
 દશાનો એજ ઉપાય મીરાંબાઈએ જણાવ્યો છે
 તેથી તે છેવટની લીટીમાં કહે છે કે “ગુરુ
 તારે તો અમે તરીએ” મતલબ કે એ દશામાં
 વીરહનું દુઃખ તો થશે, પણ તેનું ઓસડ
 એક ગુરૂનો આધાર એજ માત્ર છે એમ
 કહી દર્દ અને તેની દવા કહીને આ ભજન-
 માં ગુરૂ માહાત્મ પણ ગાયું છે.
 નામ નાંધાવવાનું ઠેકાણું પાછળ જુઓ.

કાળા કુખ્યુની ઘોળી બાણુની સુંદરતા ભેવી
હોય તે જરૂર આ પુસ્તક વાંચો.

શ્રીમદ્ ભાગવતનું આધ્યાત્મિક રહસ્ય
યાને

કાળા કુખ્યુની ઘોળી બાણુ.

ભાગ ૧ લામાં શ્રીમદ્ભાગવત્ દશમસ્કંધ
પૂર્વાધૈનું દરેક અધ્યાયનું પુરેપુરું ગુજરાતી
ભાષાતર તેના આધ્યાત્મિક રહસ્ય યાને કાળા
કુખ્યુની ઘોળી બાણુ સહીત આપવામાં આવશે.
અને તે વૈશાખ સુદ ૩ સંવત ૧૯૮૦ ના
અરસામાં પ્રસિદ્ધ થશે.

કીમતઃ દરેક ભાગની પાકા પુઠાની રૂ.
૨૥ અઢી. તથા પાકા પુઠાને સાનેરી અક્ષર-
વાળાની રૂ. ૩. તથા ટપાલ ખર્ચ જુદું.

વૈશાખ સુદ ૩ સંવત ૧૯૮૦ પછી માહક
ચતારને દરેક ભાગના આઠ આના વધારે પડશે.

આ પુસ્તકનું કદ, છાપકામ, તથા આઇ-
ડીગ “ભક્તિ ભાસ્કર” ના જેવુંજ સુંદર
અને મજબુત થશે.

આ પુસ્તકમાં પ્રથમ ત્રીમહા ભાગવતના
દશમસ્કંધથી શરૂ કરવામાં આવશે અને તે
પછી બીજા સ્કંધો શરૂ કરાશે. એ રીતે
આખું ભાગવત પુરેપુરું તેના આધ્યાત્મિક
રહસ્ય સાથે પુરૂ થતાં સુધી દરેક ભાગ ૩૦૦
થા ૪૦૦ પાનાનો પ્રસિદ્ધ ફરીશું.

શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જેવા પૂર્ણ કળા અ-
વતારનાં જે ચરીત્ર પુરાણોમાં આપવામાં
આવ્યાં છે, તેનું આધ્યાત્મિક રહસ્ય નહીં
સમજાયાથી તેમના સંમંધે આંક કૃતર્કો કર-
વામાં આવે છે એટલુંજ નહીં પરંતુ મહાવીર
ભગવાન જેવા સમતા ધર્મનો ઝુઝો ફેરવનાર
મહાત્માના અનુયાયીઓ (જેનો) શ્રી કૃષ્ણને
ત્રીજે નર્કે ગયાનું માને છે. આવા અનિષ્ટ
કૃતર્કોનું ખંડન કરી પુરાણોમાં આવા ચરીત્ર-

દ્વારા ઉદ્ધૃત આત્મજ્ઞાનજી વર્ણુવ્યું છે એમ સીદ્ધ કરી, તેના આધ્યાત્મિક રહસ્યનો લાભ મુમુક્ષુ જીવોને મળે એવા હેતુથી આ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરવાનું નક્કી કર્યું છે. તે પાર પાડનાર શ્રી સદ્ગુરુ સમર્થ છે.

અત્રે નમુના દાખલ શ્રીમદ્ ભાગવતના દશમસ્કંધના પ્રખ્યાત રાસક્રીડાવાળા ૩૩ તેર્વ-સમા અધ્યાયનું આધ્યાત્મિક રહસ્ય નીચે આપીએ છીએ તે ઉપરથી પુસ્તકનું ગૌરવ સહજ જણાઈ આવશે.

શ્રીમદ્ ભાગવત્ દશમ સ્કંધ પૂર્વાર્ધ
અધ્યાય ૩૩ મો—રાસક્રીડા.

આ અધ્યાયમાં ભગવાને ગોપીઓ સાથે કરેલી રાસક્રીડાનું વર્ણન છે. અહીં જે ગોપીઓ વચ્ચે એક એક રૂપથી ભગવાન પેદા કહ્યું છે. એનું રહસ્ય એવું છે કે, જે ગોપીઓ એટલે જે વૃત્તિઓની વચ્ચે પ્રભુ સ્વરૂપ છે. જ્યારે આપણે એક વૃત્તિ ઉપરથી બીજી વૃત્તિમાં

જાઈએ છીએ, ત્યારે વચમાં જે સધીનો સમય
 છે, તે સમતાનું સ્વરૂપ છે. યાને નિર્વિકલ્પ
 સ્વરૂપ છે, તેજ પ્રભુનું સ્વરૂપ છે, તેજ રીતે
 જાગૃત અને સુશુપ્તિ, અને સુશુપ્તિ અને જાગૃત, એ
 એ અવસ્થા રૂપ એ ગોપીઓની વચ્ચેની સ્થિતિ
 જેને તુર્યા કહે છે તેજ લગવત સ્વરૂપ છે,
 તે આ એ અવસ્થાની વચ્ચે રમે છે. હવે ૪
 થા નથા ૫ મા શ્લોકમાં જે કહ્યું છે કે ત્યાં
 દેવો પોતાની સ્ત્રીઓ સહીત જેવા આવ્યા, અને
 દુંદુભી વાગવા લાગ્યાં, એજ એમ રહસ્ય
 સુચવે છે કે, ગોપીઓ રૂપી વૃત્તિઓ લગવા-
 નમય થઈ ગઈ તેથી દેવ દુંદુભી થયાં. જે
 ખરેખર આ રાસલીલામાં વ્યવહારમાં જેને
 વ્યભિચાર કહે છે તેવુંજ હોત તો એવી કીયા
 જેવા દેવો આવ્યા એમ કહેવું એ કેવળ હા-
 સ્યસ્વપ્ન છે. શું દેવો એવા મુખ, અને કુતુહલ
 વૃત્તિવાળા હતા ! વળી આવ્યા તો આવ્યા
 પણ સાથે પોતાની સ્ત્રીઓને પણ લાવ્યા, અને

દુંદુભા પણ વગાડ્યા. શું ભગવાનની હાંસી
 માટે વાજાં વગાડ્યાં. જો તેમ હોય તો
 પછી તેમને દેવજ કેમ કહેવાય. આ કથાને
 એવે અર્થ હોય તો શું ભાગવતકાર જેવા
 મહાન વિદ્વાન મહાત્મા આટલી ઉધડ દીવા
 જેવી વાત સમજતા નહોતા, કે પોતાની કથામાં
 આવી ઉધડ હસવા જેવી વાત લખે. આ
 ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આવી આવી વાતો
 જ્યાં જ્યાં લખી છે તે તેમાં સમાયલા અધ્યાત્મ
 રહસ્યના ઈસારા દાખલ છે. વળી શ્રી કૃષ્ણની
 ઉમર આ વખતે ભાગવતકારે ૧૧ વર્ષની
 અંદરની કહી છે એ ઉપરથી પણ એવોજ
 સાર નીકળે છે. આ રીતે ભાગવતકારે અતી
 ચતુરાઈથી આ કથા કહેલી છતાં તેની ચતુરાઈ
 મુઠ અને મુર્ખ માણસો આગળ, ભેંસ આગળ
 ભાગવત જેવી થઈ પડી છે. વળી આગળ
 ચાલતાં ૧-મા સ્લોકમાં ગોપીઓને ભગવાનના
 પ્રતિબિંબ રૂપ કહી છે એ ઉપરથી પણ એમ

૨૫૪ બોધ થાય છે કે ગોપીઓના અર્થ
 વૃત્તિઓ છે, અને શ્રીકૃષ્ણ એટલે અત્મા, અને
 આત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરનારાઓની વૃત્તિઓ
 ત્યારે ભગવાનમય થાય છે ત્યારે તેના મનમાં
 દેવી લીલા થાય છે તેનુંજ વર્ણન આ
 રાસલીલામાં કહ્યું છે, કેમકે વૃત્તિઓ ભગવાનનુંજ
 પ્રતિબિંબ છે. અત્માજ વૃત્તિરૂપે વિકાસને
 પામે છે એમ શાસ્ત્રો સાખ પુરે છે. ૧૮મા
 લોકમાં જે કહ્યું છે કે ગોપીઓનાં સ્તન
 ઉપરનાં વસ્ત્ર ખમી જતાં, તેની ભાગ પણ
 તે રાખી શક્તી નહોતી, એનો મર્મ એવો છે
 કે ભક્ત ત્યારે પ્રભુ ભક્તીમાં તર્જીન થાય છે.
 ત્યારે લોક વાસનારૂપી તેનું સ્ત્ર ખમી જાય,
 એટલે કે લોકમાં તેની ફાંસી થાય, તેની તેને
 દરકાર રહેતી નથી. ૧૯મા સ્લોકમાં જે કહ્યું છે
 કે દેવોની સ્ત્રીઓ પણ આ રાસલીલા જોઈ
 કામાતુર થઈ ગઈ, એનો મર્મ એવો છે કે
 ત્રેક દીપ્તિઓના દેવતા છે એમ શાસ્ત્રોમાં કહ્યું

છે. હવે એ દેવતાઓ અંતે તેમની પ્રતિરૂપી
 શ્રીનું કામ પોતપોતાના કાષ્ઠની દંડીઓદ્વારા
 જગત્નું સુખ દેવાનું છે. પરંતુ જગત્નું સુખ
 આત્મસુખ આગળ આ દંડીઓના દેવાને પણ
 તુરંત લાગવા માંડ્યું અને આત્મસુખ ઉપરજ
 કામાતુર એટલે કે સર્વ કામનાઓમાં ભગવત
 પ્રાપ્તિની જે દેવ કામના, તે કામનામાં આતુર
 યાને નિમગ્ન થઈ ગયા, વળી આગળ ચાલતાં
 રહ્યા લોકમાં કયું છે કે ભગવાને
 વીર્ય રખડીત થવા દીધું નહીં એજ બતાવે
 છે કે આ રાસલીલાની કથા વ્યભિચાર લીલા
 ની નહોતીજ, પરંતુ એમ બતાવવાનો હેતુ
 છે કે ભગવાન સર્વ લીલાના અધિષ્ઠાન છતાં
 પોતે સર્વથી સ્વતંત્ર અને નિર્લેપ છતાં
 સર્વ લીલાના ખીજ રૂપ વીર્ય, એટલે કે
 પોતાની અધિષ્ઠાન શક્તી તેનો વ્યય નહીં
 કરતાં, તે જેમના તેમ અચળ રહે છે આ
 કથાનો વિપ્રીત અર્થ થશે અને પોતાની

સાહિત્ય શક્તિના નીમાતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉપર નહકનો વિપરીત દોષ મૂઢમર્ન્યો લગાડશે, એમ જાણીનેજ ભાગવતકારે પરીક્ષીત રાજા પાસે આ આમતમાં સીધેજ પ્રશ્ન કરાવ્યો છે, કે શ્રી કૃષ્ણે આવું દોષયુક્ત કર્મ કેમ કયું.

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર શુકદેવજી વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી આપતાં કહે છે કે ગુરુ કહે તેમ કરવું કરે તેમ નહીં-શિવજી ઝેર પી ગયા હતા તો ઝેર રૂપી દુઃખને જે પીવાની શક્તિ ધરાવે, તેનેજ શિવજી જેવાં આચરણ કરવા અધીકાર છે. વળી આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ જવામ આપતાં ૩૫ તથા ૪૬ માં શ્લોકમાં કહ્યું છે કે ભગવાનને કોઈ પણ સ્ત્રીમાં પર સ્ત્રીપણું છેજ નહીં એ ઉપરથી શુકદેવજી એવો દશારો કરવા માગે છે કે આ બધી યથા તો એકજ મનુષ્યની વૃત્તિઓ અને તેના આત્મા વચ્ચે જે ધડલાંજ સાધક દશાથી

માંડીને પુણ્ય દશાને પહોંચતાં સુધી થાય છે તેનોજ વિસ્તાર છે. વળી ૩૮માં શ્લોકમાં પણ જે એમ કહે છે કે ગોપીઓના ઘણી ગોવાળીઓએ આ વાત જાણ્યા છતાં તેમને પણ જગદાન ઉપર ક્રોધ થયો નહીં. તેનો પણ એજ હેતુ છે કે પોતેજ ગોપી, પોતેજ ગોવાળીઓ ને પોતેજ જગદાનએ મધું પોતાનામાં ને પોતાનામાંજ છે અને તેમના વચ્ચેનીજ આ બધી લીલા છે એજ આ કથામૃતનું રહસ્ય છે

આહક થવાની ઇચ્છા રાખનારે નીચેના સિરનામે પોતાનું નામ કામ તાકીદે નોંધાવવું.

વક્રીલ્લ જળાવંતરાય રઘુનાથજી દેશાઈ

ઠંકાણું-રાજમહેલ રોડ વડોદરા.

